禮書通故

郊禮通故一

定海黃以周述

匡衡張譚說祭天于南郊就陽之義瘞地于北郊卽陰之象師丹翟方進等亦同是議自王莽合祭天地蘇軾乃引書召誥詩昊天有成命序以證合祭之說以周案周官大司樂冬日至于地上圜丘以禮天夏日至于澤中方澤以禮地其禮樂時地各不同祭法云燔柴于泰壇祭天也瘞埋于泰折祭地也亦分別言之天地分祭甚明禮祀天偁郊詩序云郊祀天地則祀地亦有郊名匡張等祭地北郊之議可補禮文之闕召誥用牲于郊

牛二一帝牛一稷牛詩序說天地二郊同歌一詩與噫嘻春夏祈穀豐年秋冬報同竝不尋爲合祭天地之證兪校是書云南北分祭同歌一詩終無以解東坡祭所不歌歌所不祭之疑以周謂如泥蘇說郊天地合祭同歌一詩而詩中亦絕不及地仍無解祭所不歌之疑天地不合祭毛大可郊社問辨之甚明

周官司服大裘而冕以祀昊天上帝祀五帝亦如之則五帝异于昊天上帝太宰祀五帝掌百官之誓戒祀大神示亦如之則五帝异于大神掌次大旅上帝張氈案設皇邸祀五帝張大次小次設重帟重案則大旅上帝异于祀五帝典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望則旅上帝亦异于祀天鄭[元]說大旅上

帝卽祭天旅上帝祭五帝也王肅說上帝卽天旅上帝祭天也陳祥道說上帝之文既不主于天與昊天上帝又不主于五帝而典瑞旅上帝對旅四望言之旅者會而祭之之名則上帝非一帝也上帝非一帝而周禮所稱帝者昊天上帝與五帝而已則上帝爲昊天上帝及五帝明矣以周案祀昊天之大神曰昊天上帝祀五行分王之神曰五帝兼祀五帝于南郊曰旅上帝兼祀六帝于圜丘又曰大旅上帝祀爲尊祭旅者會而祭之也典瑞有祀天旅上帝祀地旅四望之文尊祭天地故併祀上帝四望非一神故併旅望非地則上帝非昊天甚

明如王肅說亏周禮文殊少別白若諸經緯文渾偁上帝者多合六帝言

劉向云天神之大者曰昊天上帝亦曰太乙其佐曰五帝東方蒼帝靈威仰南方赤帝赤熛怒西方白帝白招拒北方黑帝叶光紀中央黃帝含樞紐牲帛及玉各依方色（初學記御覽引無末二句玆依後漢明帝紀注增）鄭元云五帝者四時所兆祭亏四郊者也蒼曰靈威仰太昊食焉赤曰赤熛怒炎帝食焉黃曰含樞紐黃帝食焉白曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉（案史記正義引帝命驗赤帝熛怒白帝招矩黑帝光紀皆無上一字）王肅說五帝五行之神佐天生物者而後世讖緯

皆為之名字亦為妖怪妄言以周案鄭君信讖緯為王肅所斥孫淵如謂靈威仰諸名目卽周官大祝所辨之神號則讖緯非盡無本也王肅改定家語五天帝為五行之神其祭配以五人帝五人神此實與鄭同義蓋師說相傳有自王肅不敢盡改也後之申鄭說者謂昊天為北辰星曜魄寶不屬穹蒼固非鄭意申王說者謂五帝卽天實一神或謂五帝卽五人帝亦非王意

鄭元說天有六天王肅云天體惟一安得有六五帝是上帝之佐可偁天佐不得偁上天晉武帝從羣臣議五帝卽天之王氣實一神改五郊五精之號同偁昊天上

帝楊復云昊天上帝天之大名五帝分王四時其實一
天以周案天有六帝周禮文可據渾言之五帝爲天神
帝卽天昊天亦偁帝天卽帝有六帝卽有六天析言之
五帝异與昊天同偁上帝不昇與昊天同偁天楊信齋
從晉臣議五帝爲昊天之別名昊天爲五帝之大名則
曰帝斯可矣何必拘以五且祀昊天斯可矣何必別立
五帝之祀乎晉武爲王肅外孫毎議禮必遵之玆改五
郊之號同偁昊天上帝偏違王肅五帝不昇偁上天之
語宋書禮志言晉郊祀一如肅議亦未攷
董仲舒云王者歲一祭天亏郊許愼云王者一歲七祭

天地王肅云祭天歲二冬至祭天春祈農事孔頴達云天神有六祭之一歲有九昊天上帝冬至祭之一也五時分祭五帝亐郊六也夏正月祭亐南郊七也四月龍見而雩八也季秋大饗明堂九也以周案孔疏本崔靈恩說皇侃以雩與郊禖同為祈祭不入數歲有八祭此皆宗鄭義為說五時迎氣為分祭五帝春祈穀夏雩秋饗為兼祭五帝其正祭昊天惟冬至圜丘一祭王者歲一祭天不敢數亦不敢疏自後代禮文繇儀衛盛賞賚厚國用不給乃定三季一行之制盍省浮費以從古禮也

匡衡張譚翟方進等說祭天于南郊瘞地于北郊董仲舒劉向說周禮圜丘卽南郊祭法疏張融引此鄭[元]說祭昊天于圜丘祭上帝于南郊王肅說于郊爲壇以象圜丘圜丘卽郊郊卽圜丘賈公彥說圜丘未必在南郊無問東西南北孔穎達云圜丘所在雖無正文應從陽位當在國南以周案圜丘之祭在南郊西漢師說並如是而祈穀之郊非卽圜丘當從鄭說王肅謂圜丘卽郊可謂郊卽圜丘不可謂圜丘與祈穀郊二祭之禮經傳畫然有分晉宋諸代用王肅說遂合二祭爲一祭義在報本事兼祈穀可謂政庬祀黷

爲鄭學者說泰壇以祀感生帝非圜丘王肅云亐郊築泰壇象圜丘之形以周案非人爲謂之丘人爲謂之壇故祭天圜丘禮器謂之不壇但祭天自有泰壇圜丘者以設祭泰壇者以燔柴也王以泰壇卽圜丘固失其義爲鄭學者必謂祭天燕泰壇泰壇專以祭感生帝亦矯枉過正

爲鄭學者說祭天圜丘而不壇郊特牲云兆亐南郊則爲壇之營域與周禮冬至圜丘之祭別爲王學者說兆南郊卽築圜丘以周案圜丘取南郊自然之丘而不待營兆故曰至敬不壇兆亐南郊鄭學家以爲報天主日

之壇壇者以人為之故曰兆此說勝王

記禮器云祭天至敬不壇以下為質崔靈恩孔穎達說先燔柴于丘次于丘下掃地而祭以周案祀天于自然之圜丘不為高壇此即以下為質斷無舍圜丘而祭其下之理

記郊特牲祭義言郊大報天主日配月孔穎達說徧祭天之諸神日為主天帝獨為壇日月及天神等共為一壇楊復說主日配月非必百神從祀祀天之後乃祭百神周謂說大報天當以昊天為主言主日誤矣蔡德晉說此魯郊祀魯無朝日夕月之壇故即于郊附祭日月

于壇上以周案禮運云禮行于郊而百神受職大司樂云冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮曰百神受職曰皆降可禮則郊祀徧報天神明矣特不可如後世之叢脞煩黷耳

記郊特牲言郊祭迎長日之至董仲舒劉向說此爲周郊祭于建子之月而迎此冬至長日之至王肅亦同是說鄭元云易說三王之郊一用夏正夏正建寅迎此建卯而晝夜分分而日長也方愨云迎長日之至至猶來也與月令日長至异故云迎焉孔廣森云此記實述魯郊魯春秋卜郊恆先周正孟春記說其義以爲建子之

月日短至自是而有晉日祭之迎其始也周人冬日至祀天本謂之禘以寅月祈穀南郊乃謂之郊魯僭王禮不敢純同故用禘之月而行郊之禮以周案春夏祀天為祈秋冬祀天為報毛詩序可明證南郊之祭為大報天是冬至報祭非啟蟄祈穀明矣從董劉說冬至後日漸長祭之以迎長日之至至猶來也方說是郊以迎長日之來故主日而就陽位數句連讀方明魯郊啟蟄不在冬至孔說非　又案春秋傳俑冬至曰日南至謂日來極南之度也至有來極兩義周官謂之夏日至冬日至義同月令曰日長至至專訓極此迎長日之至下日

以至至專訓來玩一迎字一之字自見若謂此郊在啟蟄啟蟄之日非長日之始來又非長日之終極亐義無取鄭謂迎卯月春分之日長遷就之說近人僻冬至為長至固謬矯之者必謂長至之日為啟蟄亦失察

記又言周之始郊日以至鄭[元]云言日以周郊天之月而至陽氣新用事順之而用辛日此說非也案此即董仲舒劉向之說注引其說而駁之郊天之月而日至魯禮也王肅用董仲舒劉向說此為周郊周之始郊日以至郎周禮冬至祭天亐圜丘言始郊者冬至陽氣初動天之始也對啟蟄又今本誤及將郊祀故言始焉昭云魯轉卜三正以建子之月

為始故倂始孔廣森云郊之用絕周之始絕周末禮廢故追言周之始時圜丘之郊日以冬至今魯郊用辛轉卜三正與周异兹既別言周之郊明涉後文皆為魯之郊矣以周案冬至之郊為報天啟蟄又郊為祈穀郊特牲分別兩制甚明上文迎長日就陽位為冬至大報之郊亏郊故謂之郊以下用騂用犢則言啟蟄之郊啟蟄郊之用辛也為武王克商始郊天位其日以辛至也漢厤律志引書武成篇惟四月辛亥祀亏天位周書世俘篇辛亥薦俘殷王鼎武王憲告天宗上帝皆始郊辛日之證魯郊啟蟄兼日至郊鄭失其義當從王說而王謂

用騂用辛卽冬至圜丘之制亦少别白圜丘郊天在日至用蒼犢有周官文可據啟蟄郊天用騂犢用辛日有春秋傳可據孔氏讀周之始句以爲記者當禮廢後故追言始末免迂曲下文王被袞亦費解

記言郊迎長日之至易緯說三王之郊一用夏正盧植說周以冬至祭天于圜丘以正月又祭天以祈穀南齊書禮志蔡仲熊引王肅說如此又云盧王兩說有若合符是盧說亦爾也故併錄之夏正在冬至後傳曰啟蟄而郊此之謂也張融云韓詩說三王各正其郊與王肅同以周案盧鄭皆從易緯祈穀郊在啟蟄若祀昊天在冬至亦三王之所同韓說失之

記言祭天特牲郊特牲而召誥郊用二牛以周案牛二者一帝牛一稷牛也帝牛唯一故曰特而當時所用固不止一牛也稷牛之外又有犆牛

孔穎達說大宗伯以蒼璧禮天牲幣各放其器之色則牲用蒼記乃言郊用騂犢是郊與圜丘之別鄭鍔說祀神之物從其類故陽騂而陰黝禮神之物象其功故天蒼而地黃大宗伯言禮牧人言祀禮經之文本無抵牾以周案蒼犢爲祀天之牛騂犢爲犆瘞之牛孔疏未是剛中說叜謬祭天之牛豈亦有祀騂禮蒼之可分乎夏弢甫知其說之不可通讀皆有牲句絕亦非經上下文

皆別其色獨牲曰皆有不言色豈牲無色之可別乎
孔穎逵云燔柴于泰壇祭感生之帝于南郊也騂犢祭天所用以周案祭祀用騂犢專承燔瘞而言非祭牛也故下泰昭少牢亦特言埋鄭注以凡泰昭以下皆用少牢是祭寒暑日月星辰同也孔疏以騂犢少牢俱爲正祭之牛于泰壇祭天尚可通謂泰昭以下祭用少牢斯大謬矣小司徒云小祭祀奉牛牲鄭注謂元冕以下是元冕小祭尚用牛而時日月星為中祀謂其正祭用少牢乎知少牢泰昭為埋牛非正祭牛則祭天地用騂犢為燔瘞牛明矣冬至祭天以蒼犢大宗伯文可據啟蟄

郊用騂犢郊特牲文可據而燔牛一用騂犢爲周人尚騂故也唐長孫無忌等議蒼牲燔壇騂犢實俎亐禮尤謬　又案天地燔瘞用牛日月以下燔瘞用少牢故羊人云釁積共其羊牲注云積積柴熊氏云謂祭日月以下燔燎用羊是也孔疏誤以燔燎之牲爲正祭祭法之用騂犢與陰祀用黝牲之文旣違羊人之其羊牲與小祭祀奉牛牲之文又戾亐是謂祭法之騂犢承祭天而連言騂此說尙依據鄭注又謂日月以下常祀則用羊王親祭則用牛眞無稽之言矣

孔穎達說祭天有燔柴有正祭皆須有牲郊唯特牲曷

供燔燎正祭二處所用者熊氏皇氏等以爲分牲體供
二處所用其實一特牲也以周案熊皇之說本亏賀循
不足據楚語云禘郊之祭則有全脀若分牲體何全脀
之有哉
孫炎郭璞說天既祭積柴燔之皇侃崔靈恩說燔柴以
致陽氣而天神乃降以周案疏家竝以燔柴在祭先爲
降神之禮攷經典降神之禮皆以樂文詳大司樂職燔
降天神語不經見鄭注司巫守瘞以爲祭祀未畢明瘞
埋在祭畢空守而待也注覲禮燔柴升沈瘞云祭禮終
矣備矣明燔瘞俱在祭終至此禮備也司馬彪續漢祭

祀志郊天進飘獻送神舉火燔柴天子再拜興有司告事畢六宗燔燎亦在祭終是漢師說同也自東晉議禮家謂燔柴在祭先而疑者以郊特牲燕以供燔牛亏是賀循有燔用左胖之曲說或又疑先燔柴燕以設祭器亏是賀循又生積柴亏壇南之曲說據許敬宗引賀語燔壇在神壇之左玆據通典種䟦紕繆皆由祭先燔柴之說誤之也　又案燔柴在祭先此說蓋起亏王肅郊特牲疏引張融評聖證論云周禮圜丘服大裘此及家語服袞冕家語又云又蓋注字之誤臨燔柴脫袞冕著大裘象天臨燔柴輟祭脫袞著大裘象天恭敬之義既自不同此文與今本家語异蓋

今本有刪節此所引又有誤字也以義言之當云臨燔柴脫大裘著袞冕今本王注云大裘被之道路至泰壇而脫之可證其意燔柴時以袞象天祭時以大裘象天故云恭敬不同燔瘞而祭是王肅以燔柴在祭先之證

韓嬰說天子奉玉升柴加于牲上而燔之鄭元說積柴實牲體焉或有玉帛崔靈恩說詩圭璧既卒謂燔玉也羅泌云古郊祀蒼璧禮天黃琮禮地四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地未聞燔瘞之玉也雲漢所云鄭氏以為禮神之玉已盡舁之何自而指為燔且瘞哉以周案崔氏義宗引韓詩說蓋頌時邁傳也時邁為巡狩柴望

之詩見毛詩序知燔柴用玉者魯語云不忘牲玉亏神謂用玉燔瘞而不慆也大雅圭璧既卒亦與靡愛斯牲並舉故崔氏以為燔玉

徐乾云典瑞四圭有邸以祀天大宗伯蒼璧禮天是有二天可知徐邈云璧以禮神圭以自執故曰植璧秉圭非圜丘與郊各有所施以周案宗伯詳其璧典瑞詳其圭為祭神圭璧並用也故詩曰圭璧既卒孔賈二疏分二天遂從徐乾說非也徐邈以為璧尊圭執則下文圭璧以祀日月鄭注圭其邸如璧是圭璧與四圭有邸同為圭也圭璧以尊神則四圭有邸安見其自執邪如謂

圭璧亦其所自氐又與朝日氐鎮圭之文相戾且禮日月又用何玉乎鄭鍔楊復不分二天遂信徐邈說亦非也近夏弢甫又申鄭楊兩家說以為上帝四望有禮玉又有祀玉所謂大神示特尊之日月山川但有祀玉無禮玉如其說日月之祀反亞四望亐禮不通訓祀玉為氐手亐訓詁亦謬

鄭衆云牛人凡祭祀共其享牛求牛享牛前祭一日之牛求牛禱亐鬼神所求福之牛鄭元云享獻也獻神之牛謂所以祭者求終也終事之牛謂所以繹者羅泌云享牛祀神之牛求牛降神之牛劉敞云享牛帝牛求牛稷牛以周案曲禮天子以犧牛謂牛之中角握繭栗而養之滌者大夫以索牛謂臨時選擇其毛之純者享牛

卽犧牛以其天地宗廟之大祭求牛卽索牛以其羣祀之選用稷牛惟具亦其一也劉說近是

記祭㳒言禘郊祖宗鄭元云謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天于圜丘也祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗祖宗統言爾王肅駁之云祭㳒說禘無圜丘之名周官圜丘不名為禘是禘非圜丘之祭也元以祭㳒禘黃帝及嚳為配圜丘之祀大傳禘其祖之所自出元又施之于郊祭后稷是亂禮之名實也爾雅禘大祭也繹又祭也皆祭宗廟之名則禘是五秊大祭先祖非圜丘及郊也祖宗謂祖有功宗有德其廟不毀也孔

穎達申鄭說禘嚳在郊稷之上稷卑于嚳以明禘大于郊爾雅云禘大祭也大祭莫過于圜丘故以圜丘爲禘祭法禘嚳是也若以郊對五時之迎氣則郊爲大大傳云禘其祖之所自出故郊亦稱禘其宗廟五年一祭比每歲常祭爲大故亦稱禘也爾雅惟云禘大祭是文各有所對也趙匡楊復申王說祭法禘在郊上者郊以稷配天禘上及其祖之所自出禘遠而祖近故禘在郊上以周案祭法之文本國語禘在郊上者與周語禘郊之事則有全脀魯語禘郊祖宗報楚語天子禘郊之事必自射其牲天子親舂禘郊之盛竝同禘郊之祭帝而必

以其祖配公羊傳所謂自內出者無匹不行自外至者無主不止也漢書韋元成云祭義曰當作喪服小記王者禘其祖自出以其祖配之而立四廟言始受命而王祭天以其祖配而不為立廟親盡也立親廟四親親也禘為祭天之名其所配者無廟此鄭說所本也王說郊天禘嚳其所配皆稷也初無遠近可分而郊之所及者天天遠而嚳近而謂郊近禘遠是不揣其本之說也且如王說嚳文武為宗廟之正祭亏正祭中擧一郊稷之配享祭洽立文何其襍周七廟無嚳則禘當亏稷廟是嚳之禘實與報同國語禘郊祖宗報何以分為五趙東山云王

解祭法以其序言則先廟而後郊以其實言則重祖以配天而輕所自出之帝惟廟享可乎王制祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握此天神人鬼之別也國語郊禘不過繭栗郊禘之牲無异此所謂禘非人鬼之祭矣又曰凡禘郊祖宗報五者國之祀典也加之以社稷山川三辰五行而不別言祭天地則韋昭注禘為圜丘不誣也趙氏此論極確

鄭元說冬至圜丘名禘配以嚳啟蟄祈穀名郊配以稷王肅說郊即圜丘配以稷元以圜丘祭昊天最為首禮周人立后稷廟不立嚳廟是周人尊嚳不若稷文武以

嚳配至重之天何輕重顛倒之失所以周案祈穀曰郊圜丘曰禘析言各別渾言之皆曰郊詩昊天有成命爲圜丘祀昊天之詩序云郊祀天地是圜丘亦得郊也申鄭學者必謂圜丘無郊名非也顧圜丘與郊實有兩祭亦不尋如王肅所說祈穀祀五帝可以后稷配圜丘祀昊天不尋以無功德之天子配亦不尋以有功德之諸侯配故虞夏禘黃帝嚳周禘嚳皆配以有功德而爲天子者尊天也亦尊天子也周郊稷以親親禘嚳以尊尊立制之善非淺人所能測唐貞觀初冬至祭天于圜丘以高祖配而元帝惟配感帝尚合禮制寶應元年杜鴻漸薛頎歸崇敬等議圜丘之祭罷高祖以景帝配大謬

鄭元說南郊以祀感生帝與圜丘別王肅說郊卽圜丘祗祀昊天王者定制之初以木德王天下其次以生之行轉相承而諸說乃謂五精之帝下生王者誣矣以周案契稷燕父感天而生謂啟蟄之郊祭感生帝未可遽斥必謂殷感黑精周感蒼精似非禮意禮曰人者五行之秀氣也聖王之感生尤為五行秀氣具備何必指斥一帝而王因鄭失遂謂啟蟄郊祀昊天不祀五帝亦未淺攷司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之若五帝非祀于南郊祭非夏正月何時可服大裘若以為五時迎氣之祀豈夏秋中央亦可服大裘乎尚書曰

祀五帝亦如之乎冢宰祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒大司寇禋祀五帝則涖誓百官戒百族此卽記郊祀卜日用辛獻命戒官之說則郊祀五帝夫何疑其曰郊天何也曰郊五帝曰郊天猶祭五土曰祭地也渾言之爾

异義云詩齊魯韓春秋公羊說聖人皆無父感天而生左氏說聖人皆有父謹案堯典以親九族卽堯母慶都感赤龍而生堯堯安得九族而親之禮讖云唐五廟知不感天而生鄭元駁云元之聞也諸言感生得無父有父則不感生此皆偏見之說也商頌曰天命元鳥降而

生商謂娀簡吞鳦子生契是聖人感生見于經之明文劉媼是漢太上皇之妻感赤龍而生高祖是非有父感神而生者也（案也當作邪）且夫蒲盧之氣嫗煦桑蟲成為己子況乎天氣因人之精就而神之反不使子賢聖乎是則然矣又何多怪

董仲舒杜預說魯郊不于日至以辟王室惟啟蟄而郊比卜三旬鄭元說魯昇以正月日至之後郊天王肅說魯無仲冬大郊之事至于祈穀與天子同在啟蟄馬昭引穀梁傳轉卜三正上辛以荅王肅之難孔穎達又引明堂位魯君于孟春祀帝禘記孟獻子言日至有事上

帝以為鄭注之證以周案此當從董杜說鄭箴膏肓云魯之郊天惟用周正建子之月牲數有災不吉改卜後月或用周之二月三月故有啟蟄而郊其駁異義亦同如鄭之言與穀梁轉卜三正亦不同

賈逵說魯無圜丘之祭周兼用六代禮樂魯下周用四代其祭天之禮亦宜損亏周故二至之日不祭天地鄭元說三王之郊一用夏正魯郊祀蒼帝不及天是以建子之月郊示先有事也王肅杜預說魯祀天南郊以周

案魯郊祀蒼帝與秦襄公郊祀白帝同各祭其當方之帝也魯不祀天而祀蒼帝不祭地而望淮海岱亦以下

天子也王杜說非賈意專郊在啟蟄不在冬至其說勝

鄭

董仲舒賈逵許慎鄭[元]杜預等說爲止一郊孔穎達云崔氏皇氏用王肅說爲有二郊以周案崔皇氏誤王肅改定家語亦云魯無冬至大郊之事未嘗言有二郊

左傳啟蟄而郊公羊傳郊用正月上辛定十五年正月改卜牛五月郊三卜之運也穀梁傳自正月至三月郊之時也以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊以周案公穀同義今依左氏說啟蟄而

郊龍見而雩始殺而嘗閉蟄而烝皆據夏正首時言周書時訓篇立春又五日蟄蟲始振卽啟蟄也鄭注考工記云啟蟄孟春之中或以爲卯月驚蟄非也易說云三王之郊一用夏正與左傳同何注公羊云用正月上辛者春秋之制也其意亦謂三王郊用夏正也郊用啟蟄月之辛日不必上辛郊之卜日亦兮啟蟄之月三旬三卜不必轉卜三正故春秋書四卜郊五卜郊俱在夏四月如依穀梁十二月下辛卜郊則三月巳四卜矣而經何以書四卜郊皆在夏四月若以所卜正月上辛言則四月固四卜矣而經何以又書夏四月五卜郊彼此抵

悟不如從左傳爲尋

异義云春秋公羊說禮郊及日皆不卜常以正月上丁也魯與天子竝事變禮今成王命魯使卜從乃郊不從卽已下天子也魯以上辛郊不敢與天子同以周案公羊家意大事有時日無卜禮如卜三不從祭則違卜不祭廢禮無一可也惟魯變禮不從可已故命之卜其說不爲無見然戴記郊特牲有王卜郊之文周官冢宰有祀五帝祀大神示帥執事而卜日之言是周郊未始不卜也且春秋戴記郊皆用辛而不云上辛叚不云上丁唯尙書召誥遷邑有丁巳用牲于郊之文此非常祭故

用丁日且召誥云三月丙午朏至丁巳爲月之十四日
是三月中丁亦非正月上丁公羊家說終嫌無據
左傳禮不卜常祀而卜其牲日牲成而卜郊上怠慢也
公羊傳禘嘗不卜郊何以卜卜郊非禮也卜郊何以非
禮魯郊非禮也天子祭天諸侯祭土何休說天子之郊
則不卜以其常事但以魯郊非常是以卜之作膏肓說
以難左鄭元箴之云當卜祀日月爾不當卜可祀與否
孔穎達云左氏之說魯郊常事不須卜可郊與否但卜
牲與日惟周之三月爲之不可在四月雖一卜案舊作雖三卜
此據左傳正義亦爲非禮故僖三十一年左傳云禮不卜常祀

是常祀不卜也襄七年左傳云啟蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也是用周之三月不可至四月也若公羊之義所云卜者皆為卜日故僖三十一年公羊傳云三卜禮也四卜非禮也又成十七年公羊傳云郊用正月上辛何休云魯郊轉卜三正三王之郊一用夏正又定十五年傳三卜之運也何休云運轉也巳卜春三正不吉復轉卜夏三月周五月得一吉故五月郊加休之意魯郊轉卜三正假令春正月卜不吉又卜殷正殷正不吉則用夏正郊天若此三正之內有凶不從則得卜夏三月但滿三吉日則得為郊此公羊及何休

之意也穀梁之說春秋卜者皆卜日也哀元年穀梁傳云郊自正月至三月郊之時也我以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊如是穀梁三正之月卜吉則為四月五月則不可與公羊之說同與何休之意异休以四月五月卜滿三吉則可郊也鄭意與左氏同陳壽祺云公羊傳定十五年何氏解詁云㝵二吉故五月郊曲禮正義引作㝵一吉與徐疏本不同疑正義所見本是又公羊僖三十一年傳曰求吉之道三何氏云三卜吉凶必有相倚者可以決疑故求吉之

道三何氏云三卜吉凶必有相倚者可以決疑故求吉必三卜又云三卜吉則用之不吉則免牲是則三卜之中得一吉卽可用公羊傳及何注不言必滿三吉曲禮正義謂休以四月五月卜滿三吉則可郊蓋不然矣公羊言三卜禮四卜非禮下亦言卜郊非禮也與左氏說同則三卜獨謂魯禮然且以周案郊有定月三卜者亦比日轉卜三旬非轉卜三月也凡卜郊先期十日在上月下旬魯三卜郊謂卜日也但三卜不從則不郊則卜日卽卜郊矣公羊家說非不可通左傳曰卜其牲日又曰牲成而卜郊亦明魯之卜日卽卜郊意同公羊說

者必謂禘嘗郊社常事有時日不卜亦未是社常祀日不必上甲郊常祀日不必上辛聖人不敢以私褻事天地故假之以卜三卜不從卽用常時日非如魯郊不從卽已常時日者其月之朔日也古人以朔日為吉日故正月朔謂之正月之吉二月朔謂之二月初吉其它有曰月吉曰吉月皆謂朔日說詳頒朔門張橫渠以為再卜不從直用下旬未可據也

宋禮志云博士王燮之議案郊特牲曰受命于祖作龜于禰宮鄭元注受命謂告之退而卜也則告義在郊非為告日尙書何偃議鄭元注禮記引易說三王之郊一

用夏正周禮凡國大事多用正歲左傳又啟蟄而郊則鄭之此說誠有據矣眾家異議或云三王各用其正郊天此蓋曲學之辨亏禮無取因知穀梁三春皆可郊之月眞所謂膚淺也然用辛之說葬不異同變之以受命作龜知告不在日學之密也以周案家宰祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒與郊特牲卜之日戒百官百姓之言正符合則記所云卜郊卽卜日也或以為卜郊牛非卜牛在三月前未必遠戒百執事卜日在十日前遂戒之者容散齊七日致齊三日也先告祖廟而後退卜禰宮之廟門大略與金縢先告三王而後卜相同

异義云古毛詩說龍旂承祀為郊祀以周案記明堂位云旂十有二旒日月之章與毛詩說异司常言日月為常交龍為旂王建大常諸侯建旂詩述郊稷之禮而云龍旂當异其實魯雖僭郊未全同天子禮也明堂位本西周古書而語多後人羼入致不可信僭郊始于春秋時非成王賜伯禽受此節魯君孟春云云當刪本文云命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以季夏六月以禘禮祀周公于大廟上下文氣承接甚明何异中羼魯君事成王尊周公賜廟禘用天子之禮非賜郊禘也郊禘祀上帝配后稷于尊周公意何與此必後世僭禮非

成王賜或云起自僖公或云起自惠公攷呂氏春秋及竹書紀秊魯惠公請郊廟之禮于天子天子使史角往止之是惠公不終僭也詩頌僖公有龍旂承祀之文春秋于隱桓莊閔之世無見郊書郊亦始于僖公

記明堂位云成王命魯公世世祀周公以天子之禮樂禮運孔子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣鄭元云非魯之郊牛口傷鼷鼠食其角又有四卜郊不從程頤云成王之賜伯禽之受皆非禮張載云成王不敢臣周公其尊德樂道之心則善矣伯禽不當受宋宗元云周公大聖實百世師表如孔子布衣至今尋用天子禮樂咸

以為宜則成王之賜不為非禮卽伯禽遵君命而受之亦不為過且所謂天子禮樂不過如籩用十二舞用八佾之類非許其郊禘直齊天子也孔子嘆周公其衰者亦專指魯之郊禘言之可知成王所賜者侚乎周公之典未衰也以周案成王旣可賜則伯禽亦可受矣但成王之命明明曰祀周公以之而後世羣廟之祀以之且魯君僭郊亦以之此非成王命也亦非伯禽意也鄭注不以魯之郊禘為非禮故以郊牛口傷爲會解之卻非記意讀禮運下文自見

記䄍記正月日至可以有事于上帝七月日至可以有

事亏祖左氏傳啟蟄而郊郊而後耕竝為孟獻子語孔穎逵云記曰日至傳言啟蟄一人兩說必有謬者以周案此獻子竝據周禮以定魯事記言獻子欲尊其祖與周人郊天對月故引周禮冬至郊天以為例傳言獻子見魯人旣耕卜郊過時失禮故又引周禮啟蟄郊帝以為斷記傳兩歧意各有當非誤也

匡衡說周文武郊亏酆鎬孫權說文王謙讓處諸侯之位明未郊也經傳無明文匡衡臆說非典縮正義申匡說者云毛詩傳堯見天因邰而生后稷故國后稷亏邰命使事天始歸郊祀則自后稷以來皆得祭天猶魯人

郊祀也昰以棫樸之作有積燎之薪文王郊酆經有明文申孫說者云后稷肇祀何必郊壇之祀薪之槱之何關燔燎之薪此皆強爲牽合者也以周家詩后稷肇祀表記引作兆祀小宗伯云兆五帝于四郊昰兆祀卽郊祀也祈穀之郊蓋始后稷后稷教民稼穡而尋祈穀上帝昰猶禹治水時尋祀天下山川土地皆禮以義起者與

孔穎達云禮運杞郊禹宋郊契與祭法夏郊鯀殷郊冥异者蓋時王所命也或說禮運言杞宋之郊由禹契之功非改用配也左傳載晉侯祀鯀之事仍曰夏郊則郊

鯀之制時王未之有改以周案晉侯祀鯀曰夏郊不曰杞郊此正足為杞郊配禹之證若杞郊鯀不郊禹亏禮未合

記祭義言郊之祭周人祭日以朝及闇鄭元云闇昏時也朝日出時也以朝及闇謂終日有事劉淸江說周人尙赤大事用日出先日欲出之初猶逮及闇則可以行祭事矣稍後則晝與殷人相亂故季氏祭仲由助祭晏朝而退仲尼以為知禮以周案周人祭日謂祭亏日出時也朝謂日出闇卽上文祭闇之闇以朝及闇申明祭日之時淮南子道應篇引伦周人祭亏日出以朝劉說

闇合古訓

受業靜海李安
崔朝慶仝校

郊禮通故二　　　　　　　　禮書第一十二

定海黃以周述

周官掌次大旅上帝與祀五帝對言鄭元說大旅祭天于圜丘國有大故而祭亦曰旅又記禮器大旅與饗帝對言鄭元說大旅祭五帝也饗帝祭天以周案祀者常祭旅者有故而祭故大宗伯云國有大故則旅上帝祀者專祀旅者會而祭之故典瑞于天地偁祀于上帝四望偁旅凡云旅上帝者會祀五帝于泰壇也云大旅上帝者會祀六帝于圜丘也鄭注大宗伯云旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備則有故大旅上帝不及冬

至祀昊天之禮故云大旅具矣不足以饗帝鄭注兩訓合之乃明

周官大宗伯以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰鄭元云禋之言煙周人尚臭煙气之臭聞者王肅說外傳精意以享曰禋非燔燎之謂也袁準云禋者煙气烟熅也天之體遠不可得就故因煙气之上以致其誠先儒云潔祀曰禋凡祭祀無不潔而不可謂皆精則精意以享宜施燔燎假煙氣之升以達其誠也以周案燔柴即燎槱禋祀即煑鬱先鄭周禮注云鬱草千葉爲貫百二十貫築以煑之鐎中停弓祭祀許氏說文云以鬯釀

鬱草芬芳攸服以降神是卽禋祀之證斯其精意以享
者與袁準申鄭別備一解
异義云今尙書夏侯歐陽說類祭天名也以事類祭之
奈何天位在南方就南郊祭之是也古尙書說非時祭
天謂之類言以事類告也肆類于上帝時舜告攝非常
祭許愼謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尙
書說以周案鄭注肆師云類禮依郊祀而為之者同今
文家今依許從古文說文類作禷
鄭元說類禮依郊祀而為之旅陳也陳其祭事以祈焉
秦蕙田說類者正其義類而告之旅者凶災之類爾雅

旅陳也或即陳其情事而告之若以類為依仿郊祀則旅亦未嘗非依仿為之也以旅為陳其禮物登正祭類祭不陳之乎以周案類旅皆非常祭其兆壇亏郊而祀之一也類者分告其神如兆祀亏郊曰四類是也旅者會而祭之不以類分如祭昊天及五帝亏圜丘曰大旅上帝是也昊天一類五帝各一類其有因凶烖而類之旅之者如大旅存奠而不徹陳樂而不縣厥樂而不鼓與大喪同天地有大烖亦類社稷宗廟秦分類吉旅凶失之矣鄭元云乘素車魯公之郊用殷禮也陸佃云祭天有兩車玉路即道之車素車即事之車也陳祥道云自國至

大次乘玉路自大次外壇則乘素車金鶚云三說皆非巾車玉路以祀未嘗言祀天其祀天別取貴質之義而乘素車禮器大路素而越席以素為貴郊特牲素車之乘尊其樸左傳大路越席昭其儉服注云大路木路則祭天乘木路甚明以周案明堂位大路殷路也殷木路金說可從

皇侃云祭天用犧尊其陶匏者是盛牲牢之器孔穎達云陶瓦器以薦菹醢之屬故詩曰于豆于登匏酌獻酒故詩曰酌之用匏以周案孔疏義本鄭箋是已皇氏又謂祭天七獻賓長終獻用泛齊孔疏謂從丘下酌沈齊

皆無明文崔氏謂以淸酒酏王酳酒酏后亞鑿

異義云公羊說祭天無尸左氏說晉祀夏郊以董伯爲尸虞夏傳云舜入唐郊以丹朱爲尸是祭天有尸許愼謹案晉郊禮云祝延帝尸從左氏說鄭元不駮張載駁之云天地山川之類非人鬼皆無尸節服氏言郊祀有尸者后稷配天之尸也以周案神非主不依非尸不歆周禮大祝大禋祀祭示逆尸小祝大祭祀送逆尸節服氏郊祀裘冕送逆尸國語晉祀夏郊董伯爲尸皆天地有尸之明證節服氏裘冕卽大裘之冕大裘以象天則其所送迎尸者爲帝尸矣詩旣醉疏引石渠論周公祭

天大公為尸又引白虎通周公祭太山用召公為尸此
言自有所本皃翳箋以公尸為天地之尸是鄭同許
鄭元云天地大神至尊不祼或說祭天地亦有祼鄭注
大司樂圜丘之祀亦云禮之以玉而祼焉以周案典瑞
祼圭止亐肆先王玉人祼圭止亐祀廟則祀天地不祼
明甚大宗伯凡祀大神祭大示湼玉鬯表記秬鬯以事
上帝告謂享酒非祼酒也大司樂注據宗伯文以為圜
丘之祀有祼誤梁明山賓引表記文以證明堂有祼亦
誤
朱膺議殷人先求諸陽樂三闋然後迎牲則殷人後灌

也周人先求諸陰灌用鬯達于淵泉既灌然後迎牲則周人先灌也此謂廟祭非謂郊祀案周官小宰凡祭祀贊王祼將之事鄭注云祼者灌也唯人道宗廟有灌天地大神至尊不灌淵儒注義炳然明審今之有灌相承為失以周案宋時廟祀降神用灌送神不灌郊祀降神送神皆用灌朱膺建議革之是也今俗祭祀始終灌酒沿宋郊祀之末失

皇侃說祭天無祼惟七獻朝踐王酌泛齊以獻后無祭天之事大宗伯次酌醴齊以獻次薦熟王酌盎齊以獻宗伯次酌緹齊以獻次尸食之訖王又酌朝踐之泛齊

以獻宗伯次酌饋食之醍齊以獻次諸臣為賓長酌泛齊以獻是七獻也孔穎達說凡齊泛醴為尊盎緹為卑賓長終獻祇可以次用緹不尋用泛圜丘賓長之獻則用沈齊也以其是臣助祭終獻遠下于君故從丘下酌沈齊沈齊在丘下以周案祀天獻酒之禮經無明文皇氏所言仿廟祫之禮言之爾諸臣終獻酌泛之齊不如孔說為允后無祭天之事唐蔣欽緒唐紹之辨之甚明梁明山賓說祭天一獻質陳許亨已駁正

記禮器魯人將有事于上帝必先有事于頖宮鄭元云有事頖宮告后稷也齊召南云頖宮祀先聖先師魯主

周公之祀則有事頖宮告周公也后稷之主如何䢴在
頖宮以周桑周公爲先聖先師後世之禮也魯頖宮主
周公亏古未聞有事頖宮卽事有漸也不必爲配帝之
告祭或以爲將祭必先擇士亏澤宮亦非諸云有事者
皆謂祭事非射事也有事頖宮亦宜在齊戒十日之𦥑
㦸齊七日致齊三日斯時一心對越上帝不敢聞之以
它事唐郊亏致齊又日內先享大淸宮及太廟宋郊亏
致齊三日內先享景靈宮及太廟其以此爲告祭與而
禮已太過且不應在㦸致齊十日內抑以此爲正祭與
而禮出無名未聞爲郊天致齊乃亏其閒先享宗廟也

至亐郊後恭謝太廟又沿漢郊畢兼祀明堂宗廟之制
亦違經典

蔡仲熊議鄭志云正月上辛祀后稷亐南郊還亐明堂
以文王配故宋氏剏立明堂郊還卽祭是用鄭志之說
也蓋爲志者失非元意也元之言曰未審周明堂以何
月亐月令則以季秋案元注月令季秋大饗帝云大饗
徧祭五帝又云大饗亐明堂以文武配其時秋也去啟
彌遠矣王儉議宋立明堂惟據自郊徂宮之義未達祀
天旅帝之旨何者郊壇旅天甫自詰朝還自明堂便在
日昃雖致祭有由而煩黷斯甚异日之議亐理爲允以

周案冬至報天于圜丘夏至祭地于方澤啟蟄祈穀于
泰壇季秋大饗于明堂經有明文晉六朝時或并圜丘
方澤為一祭或并報天祈穀為一祭或南郊明堂同祭
于一日或南郊北郊明堂宗廟同祭于初月皆未失也
詩雲漢云不殄煙祀自郊徂宮此為凶荒徧索羣神豈
常祭之禮哉且卽以詩言自郊徂宮斷非一日中事詩
人特連言之以明禋祀之不絕云爾讀者勿以文害辭
辭害意齊蔡仲熊之議是
董仲舒云春秋譏喪祭不譏喪郊張洽云魯郊僭禮之
中復有忘哀從吉之辠以周案張說大謬記曰喪三年

不祭惟祭天地社稷為越紼而行事
明山賓議周官祀昊天上帝以大裘祀五帝亦如之迎
氣祀五帝亦宜用大裘以周案祀五帝服大裘謂春郊
也秋夏中央迎氣之郊亦服大裘悖矣
記月令迎氣于郊鄭元云王居明堂禮曰出十五里迎
歲蓋殷禮也周禮近郊五十里賈逵說東郊木帝大昊
八里南郊火帝炎帝七里西郊金帝少昊九里北郊水
帝顓頊六里中央黃帝之位并南郊之季故云兆五帝
于四郊盧植許慎蔡邕高誘王肅並同賈說宋衷云周
禮王畿千里二十分其一以為近郊近郊五十里倍之

為遠郊迎王氣蓋亏近郊漢不設王畿則以方數為郊處故東郊八里南郊七里西郊九里北郊六里中央在西南未地五里

賈逵蔡邕王肅說迎春祭大皥及句芒鄭元說迎春祭蒼帝靈威仰亏東郊之兆孔穎達云司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之五帝若是人帝何得與天帝同服以周案賈逵以大皥炎帝黃帝少皥顓頊即小宗伯兆四郊之文帝為四時迎气所祭者鄭注以大皥諸帝為五人帝而迎气之帝別取靈威仰諸名當之王肅輩不信緯書直謂祭五人帝宜從賈

孔穎達云晉語虢公夢在廟有神人面白毛虎爪執鉞立西阿覺召史嚚占之對曰蓐收也天之刑神也如彼文虢公所夢之狀必非該之皃自是金神之形百由此言之知句芒祝融元冥后土之徒皆是木火水土之神名非所配人之神名也而配者與之同食亦尋取彼神名以爲配者神名猶社本土神之名稷本穀神之名配者亦尋佣社稷也以周棄句芒祝融蓐收元冥后土本五行之神名左傳云使重爲句芒該爲蓐收修及熙爲元冥犂爲祝融句龍爲后土爲之者治之也治其事遂治其名也後世五人神之名顯而五行之神名轉爲所

掩孔疏甚明　又案五行之神上而在天主四時降而之地主四方故左傳以蓐收為天神而大宗伯之血祭又謂之五祀與社稷類參見羣祀門

鄭元說后土亦顓頊之子曰犂兼為土官孔穎達云知非句龍者以句龍初為后土後轉為社后土官缺犂則兼之句龍為社神不得又為五祀也秦蕙田云五行之中土功最鉅故先王于五祀之外又立社稷以祀之而句龍復配食焉一行而兩祀一官而兩配皆所以報其功也以周案秦氏此說可以訂鄭

崔靈恩說大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方以白

琥禮西方以元璜禮北方不及中央禮中央黃帝亦用赤璋也孔穎達云先師說祀中央黃帝用黃琮聶崇義云經祀五精之帝玉幣各如其色祀黃帝用黃琮九寸為當以周案大宗伯以六器禮天地四方與覲禮祀方明同例不及中央四時迎氣有黃帝之祀或赤璋或黃琮經無明文各以意說玉幣各如其色經自指四方言不及黃帝

記祭法雩宗祭水旱也爾雅云舞號雩也董仲舒云雩求雨之術吁嗟之歌鄭元云雩者吁嗟求雨之祭也宗當為禜字之誤也禜之言營謂水旱壇服虔云雩遠也

遠爲白虆祈膏雨也孔穎達云實服以雩爲遠杜從之以周案雩之字義賈服皆訓爲遠以正雩在四月故以遠祈膏雨爲義若大旱而雩于遠撫取鄭注解爲吁嗟求雨說本董子于爾雅號祭之名旣合正雩大雩之義亦皆可通㕦從鄭宗禜字相近說文引禮雩禜祭水旱與注正同　又案論語問崇德修慝辨惑必記于從遊舞雩之下者雩爲人君應變呼號之祭有崇德修慝辨惑之意也何注公羊桓五年大雩云雩旱請雨君親之南郊以六事謝過自責曰政不一與民失職與宮室禜與婦謁盛與苞苴行與讒夫倡與一職合韻禜盛韻行倡韻尸子言

湯遇大旱六事自責後漢黃瓊傳言魯僖遇旱六事自譴文略相同究其語意不越崇德修慝辨惑之義先君子論語後案云樊遲崇德修慝辨惑因雩而問子曰善哉善其有感于雩而不媾以雩言也夫子所答不言雩之休咎而雩祭之道在其中因其善問而廣言之劉楚楨論語正義多本後案于此節以爲時魯雩祭有崇德修慝辨惑之禱辭其說泥殺使失善問恉趣

記月令命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益于民者鄭元云山川百源能興雲雨者也衆水始所出爲百源必先祭其本乃雩高誘云名山大川泉源所出非一故言百爲民祈雨重

之故用盛樂以周案祈祀山川一事大雩又一事凡雩
帝先祈山川禜祭疏引左傳賈逵注云大雩者別于山
川之雩亦明祈祀與大雩不同可互證也高注殊混
鄭元云雩帝爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝百
辟卿士古者上公若句芒后稷之類天子雩上帝諸侯
雩上公許慎云雩夏祭樂于赤帝以祈甘雨也以周案
大雩之帝許以爲赤帝鄭以爲兼及五精後人多從鄭
雩在南郊故晉以南門爲雩門唐貞觀禮雩祀五天帝
五人帝五官于南郊正合古制顯慶禮改郊雩竝祀昊
天上帝于圜丘開元中王仲邱奏言雩祀五帝旣久又

帝為五行之精以生九穀宜于郊雩祭昊天兼祭五帝攷天帝之辨始鄭王肅王謂歲二祭天郊及圜丘則大雩祀亦主五帝與鄭同也雩祀昊天乃許敬宗一人之見拗王仲邱不直言改正而請兼祭昊天五帝好為調人殊失禮意

春秋左傳龍見而雩穀梁傳秋八月大雩雩月正也月令又著大雩于仲夏之月服虔云龍角亢也謂四月昏龍星體見鄭元云雩之正當以四月月令著正雩此月失之矣穎容說龍見即是五月王肅說龍見而雩謂四月也若五月六月大旱亦用雩禮于五月著雩義也杜

預說龍見建巳之月蒼龍宿之體昬見東方若五月之
時龍星巳過乎見句此為牽强天宿且左傳僻秋大雩
書不時此秋即穎氏之五月而忘其不時之文欲以雩
祭以周案桓五季秋大雩公羊家以為記旱左氏家以
為非旱而大雩非旱而大雩者為正雩之月不雩也故
引龍見而雩以明其非時兩家說异攷經傳之言龍者
多合角尾渾言如莊二十九季傳龍見與火見對舉龍
自指角若別白言之當如周語謂之辰角它如周語曰
月會于龍豼及玆龍見而雩龍皆指尾若別白言之當
如僖五季童謠謂之龍尾昭三十一季傳又謂之辰尾

賈注國語云龍魏尾也服杜注左傳云蒼龍之體昏見東方體亦謂尾也李次白中服注以體見爲角見仍沿舊誤又據夏小正四月初昏南門正以爲昏見東方之證叚誤正謂正中南方與昏見東方語正相戾自後人祇知龍爲角星而角星之見不始于巳月于是紛紛駁難其實左傳啟蟄而郊四語皆據四孟爲文而龍尾之見實在孟夏巳月昭十七年傳云火出于夏爲三月于商爲四月于周爲五月火者心也夏三月東方心出其四月尾見東方可知也月令作于周季去春秋不遠其言天象與左傳合如僖五年傳十二月丙子朔日在尾與月令孟冬文同月令孟夏昏翼中據兩漢志翼去尾八十餘度孟夏昏翼中正南則尾始見

亏東方亦可知也[或說據月令沿尾始見亏仲夏亦非]而月令記大雩亏仲夏者雩與大雩有別雩祭山川大雩上及帝故曰大雩帝正雩在巳月春秋例不書而旱雩必在午月以後故春秋皆書亏秋三月中月令以為在夏正之五月穀梁傳又以為周正之八月大雩為雩之正月以是故也申鄭杜者必據左傳以斥月令申穎子嚴說者又據月令以解左傳胥失之矣俗師據論衡明雩篇以論語舞雩為雩祭雩祭在莫春要屬肊說

鄭元云雩之正當以四月凡周之秋三月中而旱亦修雩禮以求雨周冬及春夏雖旱禮有禱無雩以周案春

秋書大雩二十有一皆在周之秋三月中鄭注據春秋為文也董子繁露求雨篇備列春夏季夏秋冬雩祭之法不足為據雩有正雩有大雩大雩者旱雩也旱雩止修亏周秋之三月而冬春夏不行故月令記大雩亏仲夏明寿此有旱有禱無雩也鄭君此注正合記意審此則月令之文不必駁矣

王充云魯設雩祭亏沂水之上莫春謂四月也春服既成謂四月之服成也冠者童子雩祭樂人也浴乎沂涉沂水也象龍之從水中出也風乎舞雩風歌也詠而饋詠歌饋祭也說論之家以為浴者浴沂水中也風乾身

也周之四月正歲二月也尙寒安㝵浴而風乾身春秋傳曰啟蟄而雩又曰龍見而雩皆二月也春二月雩秋八月亦雩當今靈星秋之雩也春雩廢孔子曰吾與點也欲以雩祭調和陰陽以周案論衡以論語舞雩爲雩祭說本春秋今文家公羊徐疏引春秋說舞雩冠者七八人童子八九人與論語文异董子繁露言春雩之制小童八人服青衣而舞何注公羊云旱則使童男童女各八人其說又异太平御覽禮儀部引漢舊儀禮后稷於東南常以八月祭舞者七十二人冠者五六三十人童子六七四十二人其說又异至謂春秋有春二月秋

八月兩雩又謂論語莫春為四月說甚游移惟玉燭寶典三引論語鄭注云莫春者季春所制征疑僊剝文之衣服已成謂雩祭之服雩者祀上公祈穀實四月龍星見而為之故季春成其服五六六七者雩祭僊者之數風晞僊雩者浴沂亏水上自潔清身晞而衣此服以僊雩且詠而饋之禮當作記此禮者憂人之本此與水經注及禮記疏引鄭注沂水出沂山在魯城南雩壇在其上釋文引鄭本作饋饋酒食也魯讀饋為歸今從古諸文相合以雩服成亏季春而雩祭則在四月浴沂為水上自潔清卽祓濯之義皆較論衡為當劉楚楨正義好從古說

亏此用仲任言不能據鄭義正之未見寶典故也
鄭[元]云大雩帝用盛樂自鞀鞞至柷梧皆作凡它雩用
歌舞而已孔穎達云正雩則非惟歌舞兼有餘樂以周
案月令雩在仲夏所以記旱雩之始非正雩也孔疏誤
月令亏雩帝特言大據左傳賈注以為對祈祀山川而
言據鄭注大雩對它雩它雩卽下百縣雩祀百辟卿士
鄭意天子雩上帝用盛樂故大之諸侯以下雩上公祇
有歌舞不及天子之大魯亦雩帝故春秋亦偁大雩
崔靈恩云雩祈雨之祭禜止雨之祭每禜亏城門以周
案經傳偁禜兼水旱祭法雩宗注云宗當為禜禜之言

營謂水旱壇禜取營壇之義初學記引崔氏義宗以爲禜止雨之祭申其義者雩亏壇禜亏門周官鬯人禜門用瓢齎別備一義

何休云公羊書雩者善人君應變求索不雩則言旱旱而不害物言不雨也就如穀梁設本不雩何以明之如以不雨明之設旱而不害物何以別乎鄭元云雩者夏祈穀實之禮旱亦用焉得雨書雩明雩有益不得雨書旱明旱災成後得雨無及也國君而遺旱雖有不憂民事者何乃廢禮本不雩禱哉顧不能致精誠也旱而不害物故以久不雨別之文二年十三年歷時而言不雨

文不閔雨也以文不憂雨故不如僖時書不雨以周案

並從鄭

何書大傳云古者帝王躬率有司百執事而以正月朝

迎日于東郊以爲萬物先而尊事天也祀上帝于南郊

所以報天德迎日之辭曰維某年月上日明光于上下

勤施于四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎日東郊絕句

迎日謂春分迎日也堯典曰寅賓出日此之謂也以周

案迎日之禮此傳爲備傳文並分三節首言正月朝迎

日于東郊爲立春祭日之正禮次云祀上帝于南郊以

報天德卽郊特牲大報天而主日兆南郊就陽位之義

爲郊天主日之大禮凡祭日于郊朝日于東堂若東門外曰東郊曰南郊皆舉祭禮爲文末引迎日祝辭見大戴公冠篇某季月仡某季某月公冠篇末所載三祝壽二祭天地辭末爲祭日辭盧注謂此以正月朔日迎日于東郊據正禮言伏傳則以爲春分迎日辭二分朝日夕月亦古法也　又案祭日祝辭仡予一人某敬拜迎日東郊與祭天敬拜皇天之祜祭地敬拜下土之靈文例相同今大戴文迎下脫日字東又譌于空依伏傳校正盧注迎日東郊云以正月朔日迎日于東郊也（今本也字誤入下句以此爲經文）　古者帝王以正月朝躬（今本誤聘）率有司迎日

于東郊今本衍也所以爲萬品先而尊事天也卽用伏傳文而以爲正月朔迎日辭義异伏傳今本誤以注文首句爲經文果爾伏生決不以爲春分迎日辭也經曰某月明不定屬正月近校大戴禮者皆未審此故幷言之

孔穎達云祭法祭日于壇祭月于坎此據春分朝日秋分夕月也若是郊祭日與月當應同處何得祭日于壇祭月于坎崔云日月有合祭之時謂郊祭天而主日配以月其禮大用牛各祭之時謂春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢案崔氏之說具載郊特牲疏中其說以四時迎氣及春分朝日秋分夕月二者日與月各爲壇而祭夏正郊天及孟冬大蜡二者日月共在一處今謂小司徒云

小祭祀奉牛牲鄭注謂元冕所祭自元冕皆用牛也何
得用少牢祭祫日月用少牢鄭云禱祈之祭也崔說非
崔氏又云迎春之時兼日月今案諸文迎春迎秋無祭
日月之文小宗伯云兆五帝于四郊四望四類亦如之
謂四望四類之祭亦如五帝在四郊故鄭云兆日于東
郊兆月與風師于西郊不謂兆五帝之時即祭日月崔
說又非以周案經言日月之祀不一有因郊而祀者郊
特牲所謂主日配月者是有因蜡而祀者月令所謂祈
來天宗者是有因禜而祀者春秋傳所謂雪霜風雨之
不時禜日月星辰者是有因覲而祀者覲禮所謂禮日

南門禮月北門者是凡此皆因事而祭非正祭也其正祭之禮在周官大宗伯曰實柴以祀日月星辰典瑞曰圭璧以祀日月星辰大司樂曰凡樂六變則天神皆降可得而禮鼓人曰以雷鼓鼓神祀其在戴記祭法曰王宮祭日夜明祭月祭義曰祭日于壇祭月于坎祭日于東祭月于西公冠篇又有正月朔迎日之祝辭皆據正祭為文劉向五經通義云祭日以丁與辛熊安生義疏云祭日月燔柴用羊亦其證若朝日之禮諸經皆無祭文典瑞王晉大圭執鎮圭以朝日文與圭璧以祀日异掌次張大次小次設重帟重案于日曰朝于五帝曰祀

亦別其文它如大戴保傅篇天子春朝朝日秋莫夕月四代篇天子盛服朝日于東堂朝事篇率諸侯而朝日東郊魯語大采朝日少采夕月其上下文亦竝不及祭朝日服元冕祀日玄衮冕是其服不同祭日在立春朝日在春分是其時亦不同注家多誤以朝日夕月為日月之正祭惟鄭注無此失

周官典瑞王晉大圭執鎮圭以朝日圭璧以祀日月玉人亦云圭璧五寸以祀日月鄭元云圭璧圭其邸為璧取殺于上帝以周案祀日與朝日禮本不同鎮圭以自執圭璧以禮神朝日不祭手可執圭祭則不能執也或

謂執鎭圭以祭非也

或說朝日用衮冕故大戴曰天子盛服朝日于東堂或說祭日宜用元冕故小戴曰天子元冕朝日于東門之外或說春朝朝日謂正月朔正月朔朝日用衮冕餘月朔朝日用元端以周案玉藻言天子元端以朝日聽朔聽朔禮不㝵用元端自當依鄭注破端作冕爲是大戴盛服朝日亦謂朝日元冕有盛于常服耳但朝日之禮殺于祀日朝日服元冕祀日自宜服衮冕凡祭服隆于朝服通禮皆然自注家誤以朝日當祀日正禮說乃紛拏後說更鑿朔無大小聽皆元冕同一朝日何分衮端

任肊遷就破碎大道

大戴記言天子春朝朝日秋莫夕月而不明言所用之定辰馬融云用二分之時盧植云用立春之日鄭元云天子常春分朝日秋分夕月辯靖云秋分之夕月多東昇而西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朏涫亏睿云秋分夕月竝行亏上世西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之亏坎不復言背月也何佟之云冬至祀天亏圜丘夏至祭地亏方澤春分朝日秋分夕月天地至尊用其始故祭以二至日月禮次天地故朝以二分融元之言得其義矣朝日東向夕月

西向斯本其位之所在如天子東西遊幸朝堂之官及拜官者猶北向朝拜寗㝵以背實爲疑以周案朝日夕月本非正祭正祭日期當如盧子植說在正月立春與大戴公冠伏生書傳語合春朝朝日秋莫夕月用春秋之二分伏生以來初無异說兩禮宜分祭日東壇祭月西坎所以端其位也朝日以朝夕月以莫所以迎其至也祭月不必莫夕月不必西兩禮分之理順合之說拏凡祭質明行事日中而退祭月不應有异天神皆當南向唐開元禮南向設大明神位天子北向是也禮言祭日東祭月西者謂兆日于東郊兆月于西郊鄭注是也

豈東向西向云乎哉東向拜日西向夕月漢制之失也以朝日當祭日因謂祭月必以夕注家之陋也秋其夕月與秋夜迎寒同夕與迎皆非祭泰氏通考以迎寒為祭寒亦非　又案古朝日分三說大戴保傅篇言三代之禮天子春朝朝日秋莫夕月注家皆以為用二分之時則春分朝日為三代之通禮也春秋莊公十八年春王三月日有食之榖梁傳曰不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日諸侯朝朔如榖梁家說春秋時諸侯毎月朔朝日又據魯語天子大采朝日日中考政少采夕月日入監九御又似春秋時天子毎日皆

朝日今據經傳攷之四代篇天子盛服朝日于東堂蓋日朝日之禮卽于東堂行之槃梁王者朝日與朝朔竝言玉藻天子元冕朝日于東門之外與聽朔于南門之外竝言是月朔朝日之禮在東門外也若公冠禮伏書傳言正月朔迎日于東郊則正祭之舉于春者也郊特牲大報天而主日兆于南郊則報祭之行于冬者也古人祭日朝日二禮竝行漢依魯語天子于殿下旦夕常拜日月而祀日之禮廢魏文帝以日拜日殿下爲煩褻定于正月祀日于東門之外祀日之禮復而朝日之禮又廢矣

虞翻孔鼂說天子大采朝日大采衮織也少采夕月謂黼衣韋昭云禮天子元冕以朝日元冕冕服之下則大采非衮織也周禮王搢大圭執鎮圭藻五采五就以朝日則大采謂此也朝日以五采則夕月其三采也以周案虞孔誤以朝日當祀日禮故以為服衮織韋義自正但以魯語本文讀之采謂日光非衮織亦非藻采其文亏天子日大采朝日日中考政少采夕月日入監九御亏諸侯旦朝修天子之業命晝考其國職夕省其典刑夜儆百工使無慆淫下又歷言卿大夫士皆以朝晝夕夜分別其事則大采卽朝對日中為文少采卽夕對日

入爲文凡日初出色赤謂之大采日中而淡將入有采而少又謂之少采日入而采滅矣其不直言朝朝日夕夕月者嫌字複與下文又不偶耳如舊說日月祀典有大小殊屬不經

記祭法幽宗祭星也鄭元云宗當爲禜字之誤也幽禜謂星壇方慤云祭星之所謂之幽宗宗尊也以周案幽宗雩宗皆謂之宗不煩改字月令祈星辰曰天宗尙書禋祀曰六宗

周官大宗伯祀司中司命鄭衆云司中三能三階也司命文昌宮星鄭元云司中司命文昌弟五星弟四星或

日中能上能也天府言司民司祿鄭衆云文昌宮三能
屬軒轅角相與爲體近文昌爲司命次司中次司祿次
司民鄭元云司民軒轅角也司祿文昌弟六星或曰下
能以周案司中司命司民司祿皆爲天神賈疏引星傳
三能文昌皆有司中司命無司民鄭仲師司中司命之
說歧司民之說鑿後鄭近是

史封禪書云周興而邑邰立后稷之祠至今血食天下
亏是高祖制詔御史其令郡國縣立靈星祠獨斷云明
星神一曰靈星其象在天舊說靈星火星也一曰龍星
火爲天田后稷能殖百穀以利天下故祀此以報其功

也風俗通云祀典既以立稷又有先農無爲靈星復祀后稷也左中郎將賈逵說以爲龍第二有天田星以周案續漢志用封禪書而申之曰言祠后稷而謂之靈星者以后稷又配食星也舊說星謂天田星也一曰龍左角爲天田官主穀說與獨斷合但兩書竝引舊說以別一曰其文各有舛誤續志舊說謂天田星當依獨斷作謂火星獨斷一曰龍星火爲天田當依續志作龍左角舊說以爲火星者蔡氏月令章句所謂自亢八度至尾四度謂之大火之次是也龍左角爲天田本衞宏漢舊儀說據步天歌天田在角上亦非角

詩序引高子說絲衣靈星之尸王充云靈星之祭祭水旱也亏禮舊文曰雩一歲再祀春以二月秋以八月賈逵云龍弟二有天田星靈者神也故祀以報功辰之神為靈星故以壬辰日祀靈星亏東南張晏說漢立靈星祠龍星左角曰天田則農祥也以周桼文選南都賦赤靈解角注云赤靈赤龍也是靈星卽龍星之證說文龗龍也从龍需聲蓋卽靈星之本字舊解靈星分三說一以為農祥之大火心星一以為龍角之天田星又一以為卽雩祭其實靈星者蒼龍七宿非指心星亦非專指角也春秋傳龍見而雩謂尾星尾亏四月昏見東方宋

于庭申論衡說亦未是趙寬夫以為郎廟門之橘星馬
元伯以為祭天鎭星耍矣
周語農祥晨正日月底于天廟土乃脈發韋昭說農祥
房星也晨正謂立春之日晨中于午張晏說龍角天田
星則農祥也晨見而祭之唐志歲星主農祥后稷馮焉
以周案當從韋說周語伶州鳩曰昔武王伐紂歲在鶉
火月在天駟歲之所在我周之分野也月之所在辰馬
農祥也我太祖后稷之所經緯也據此則農祥者辰馬
也辰馬者大辰之次天駟也天駟者房星也張晏以為
龍角非也天廟營室也月令孟春之月日在營室旦尾

中房星晨正南方當在立春旉十日時土脈發而農事起故以爲農祥張晏以爲龍角晨見東方時屬寒露尤非也爾雅大辰房心尾也大火謂之大辰孫炎云龍星明者以爲時候大火在中最明故時候主焉漢時祀農祥或曰辰星或曰心星以此唐志以爲歲星尤鑿

杜佑云五經通義靈星爲立尸故曰絲衣其紑會弁俅俅毛詩作紑載 傳言王者祭靈星公尸所服之衣也今案晁賢詩毎云公尸據傳天子諸侯祭社稷尸也今祀靈星言公尸未詳所出以周案據晁賢鄭箋公尸爲天地社稷山川七祀之尸則靈星可偁公尸也通義引傳葢舒

詩傳淮南主術篇君人之道其猶零星之尸零星卽靈
星高注亦引皃賢詩公尸燕飲載宗載考劉向高誘皆
習魯詩者
杜佑說周制仲秋之月祭靈星于國之東南何楷說蜡
祭皮弁素服詩言絲衣載弁則靈星卽蜡祭月令季冬
之月祈來年于天宗專指靈星以周案靈星者龍星也
農祥者龍星之房也房為天駟故周語曰辰馬農祥靈
星之祀未知在何月農祥不聞有祀自漢儒以農祥當
靈星而農祥又屬心不屬房其祀在晨見之季秋不在
晨正之孟春故後漢禮儀志季秋之月祠心星于城南

壇或又以秋雩當靈星要之靈星之祀失傳已久其秋祀靈星乃漢制非古也何說尤舛

周官言風師雨師鄭元云風師箕雨師畢也應劭云楚辭說飛廉風伯也左傳說共工之子為元冥師鄭大夫子產禳于元冥雨師也顏師古云風伯飛廉也雨師屏翳也漢志旣言二十八宿又有風師雨師則知非箕畢

以周案風雨為陰陽噓吸之氣而各有一神司之非即箕畢也洪範言箕好風畢好雨者特以星稟陰陽五行之精足以感召同氣故曰好風好雨非即風即雨也周官以實柴祀星辰又以槱燎祀風師雨師使二神即箕

畢則星辰自足以該之燕容別言矣而或以飛廉元冥等人神目之尤為誕妄風師雨師為天神故積槱燔燎如人神何槱燎為

記祭浴相近亏坎壇祭寒暑也鄭元云相近當為禳祈聲之誤也寒暑不時或禳之或祈之寒亏坎暑亏壇祭用少牢王肅說相近當佀祖迎形之誤也張載說暑近日壇寒近月坎或說與祭四方之四坎壇相近以周案相近之義鄭注為長周官籥章中春晝逆暑亏壇中秋夜迎寒亏坎迎逆不必祭古祭司寒在藏冰時左傳曰藏冰以黑牡享司寒周官夌人十二月斬冰是則迎司

寒亏中秋享以季冬逆司暑亏中春享以季夏與
左傳藏冰以黑牲享司寒而啟冰獻羔不言所享月令
仲春天子乃鮮羔開冰鄭元云鮮當爲獻聲之誤也獻
羔謂祭司寒也以周案如鄭注藏冰出冰皆祭司寒而
藏冰出冰之時說亦不同月令季冬取冰以入仲春獻
羔開冰而豳詩言三之日納凌四之日獻羔其納之遲
者鄭志云豳土晚寒故可夏正月納冰夏二月陽氣出
地始溫故禮應開冰先薦寢廟是藏冰因時啟冰依禮
也夏小正三月頒冰周官凌人十二月斬冰夏頒冰其
頒之遲者左傳云獻羔以啟公始用之火出而畢賦是

春祗供公夏頒賦臣也　又案辨鄭志者以為地氣溫寒之異分南北不分東西邠周秦皆雍地同在赤道北三十五度內溫寒何異有異月令主布政教必舉其初而言邠風主紀風俗多舉其盛而言竊謂詩既詠二之日鑿冰何必又遲一月而始納云三之日納麥四之日獻羔明鑿後即納過三之日又將獻羔而啟矣藏冰之祭在冬十二月啟冰之祭在春二月為禮之正邠詩納冰舉最晚而言見燕異過此且宋初嘗亏夏四月獻羔祭非太宗譏以非可苫屋何謂薦新冝是

左傳曰在北陸而藏冰西陸朝覿而出之祭寒而藏之

獻羔而啟之公始用之火出而畢賦自命夫命婦至于老疾無不受冰爾雅云北陸虛西陸昴也服虔說北陸言在謂十二月日在危一度西陸朝覿不言在則不在昴謂夏二月日在婁四度春分之中奎始晨見東方蟄蟲出而用冰火出于夏爲三月于商爲四月于周爲五月服注以詩禮兩疏參校鄭元說西陸朝覿謂四月立夏之時周禮夏頒冰是也杜預云夏十二月日在虛危三月日在昴畢蟄蟲出而用冰春分之中奎星朝見東方火出謂三月四月中賈公彥云服注謂春分奎婁晨見東方而出冰是公始用之此賈氏申服義語近人輯服注者多誤鄭注引朝覿而

出之證經夏頒氷則西陸朝覿出氷羣臣用之以周案
西陸朝覿而出之服以閉氷言鄭以頒氷言但北陸虛
西陸昴爾雅有明文當從鄭義爲長十二月日在虛服
云日在危一度據三統術爲文但術云十二月大寒中
日在危一度則中氣前日在虛可知也四月昴則見見
夏小正火出亏夏爲三月見左傳火出三月昴見四月
經有明文則公始用之火出六字亞連讀而畢賦卽上
文所謂出之是也謂公始用之於火出而出而畢賦命
夫命婦以下在西陸朝覿之四月也賈疏申鄭義以爲
西陸朝覿而出氷羣臣用之是也則鄭必以公始用之

火出連讀亦可知矣月令仲春獻羔開冰與豳詩四之日獻羔文合凡開冰先頒冰一月故夏小正頒冰在三月而夌人夏頒冰又在四月者左傳曰公始用之火出是三月頒冰亦祇及公宮未畢賦也其畢賦臣下自在四月且夏小正曰鼓則鳴頒冰頒冰以蟄鳴為候而蟄鳴略有先後傳曰蟄天螻也月令螻蟈鳴在孟夏則頒冰之候在三月之末四月之初矣春秋時以西陸朝覿為頒冰之候鄭注謂四月立夏之時是頒冰在四月初也四月初頒冰臣下而公始用之必在三月火出亦可知矣諸經記開冰頒冰之文雖若參差不齊而合而細

按之初燕大昇自服注讀公始用之為句火出而畢賦為句火出在三月傳有明文義不能違而公始用之屬之亏西陸朝覿之時亏是逆推之為二月而二月昴星未見亏是直違雅訓不用杜氏知雅訓不可違遂以昴畢奎星兩歧言之胥失之矣

申豐說出冰之法桃弧棘矢以除其災孔穎達云出冰之時置此弓矢亏凌室之戶所以禳除凶邪也以周案桃弧棘矢以禳凶邪非禮神之物也當置凌戶不在神座唐郊祀錄仲春開冰祭司寒亏冰室以桃弧棘矢設亏神座有司失其傳也

記月令仲春祀高禖毛詩傳引伦郊禖云古者必立郊禖焉姜嫄從于帝而見于天將事齊敬鄭元云高辛氏之世元鳥遺卵娀簡狄吞之而生契後王以為媒官嘉祥而立其祠焉蔡邕說禖神高辛以㫺嘗有不由高辛氏始有高禖高猶尊也禖猶媒也吉事先見之象謂之人先高誘云祭其神于郊謂之郊禖郊音與高相近故或言高禖王權云以月令鄭注言之先商之時未有高禖生民詩傳以為古者必立郊禖是非生契之後立也焦喬云先商之時自有媒氏祓除之祀位在南郊以禋上帝簡狄吞鳦有子之後後王以為媒官嘉祥祀之以

配帝謂之高禖以周案高與郊音相近呂覽注是毛傳亏姜嫄娀簡狄事祗曰郊禖謂祀之亏郊也郊禖不在宮郊禖祀上帝非祭人先自孟仲子以閟宮為禖宮申之者因謂禖神為姜嫄互錯一說孟仲子以周人說周事當不有誤焦申鄭意先商之時止有郊禖後王以為媒官嘉祥而立尊祠謂之高禖其說自通存參

异義云王者一歲七祭天地仲春后妃郊高禖亦祭天也以周案北堂書鈔九十引此為五經通義蓋誤陳氏疏證據月令注以為鄭不言郊是不以禖為祭天焦喬荅王權說非鄭義然生民箋亦云禋祀上帝亏郊禖矣

月令注略爾